阿毗達磨法蘊足論卷第九　兄

尊者大目乾連造
三藏法師玄奘奉　詔譯

覺支品第十五之餘

云何輕安覺支謂世尊說慶喜當知入初靜慮時語言靜息由此為緣餘法亦靜息此名第一順輕安相入第二靜慮時尋伺靜息由此為緣餘法亦靜息此名第二順輕安相入第三靜慮時諸喜靜息由此為緣餘法靜息此名第三順輕安相入第四靜慮時入出息靜息由此為緣餘法亦靜息此名第四順輕安相入滅想受定時想受靜息由此為緣餘法亦靜息此名第五順輕安相慶喜當知復有第六上妙輕安是勝是最勝是上是無上如是輕安最上最妙無餘輕安能過此者此復是何謂心從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫此名第六順輕安相思惟此相所有無漏作意相應諸身輕安心輕安輕安性輕安類總名輕安亦名輕安覺支是聖出

世無漏無取道隨行道俱有道隨轉
能正盡苦作苦邊際諸有學者如所
見諸行思惟觀察令至究竟於諸行
中深見過患於永涅槃深見功德若
阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究
竟所有無漏作意相應諸身輕安心
輕安輕安性輕安類是名輕安覺支
云何定覺支謂世尊說苾芻當知我
說依初靜慮能盡諸漏如是我說依
第二第三第四靜慮空無邊處識無
邊處無所有處能盡諸漏苾芻當知
我依何故作如是說依初靜慮能盡
諸漏謂有苾芻先由如是諸行相狀
離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂
初靜慮具足住彼不思惟如是諸行
相狀但思惟彼所得所趣色受想行
識謂此諸法如病如癰如箭惱害無
常苦空非我彼於此法深心猒患怖
畏遮止然後攝心置甘露界思惟此
界寂靜微妙捨一切依愛盡離染永
滅涅槃如善射師或彼弟子先學近
射泥團草人後能遠射大堅固物亦
令破壞苾芻亦尒先由如是諸行相

狀離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸
行相狀但思惟彼所得所趣色受想
行識謂此諸法如病如癰如箭惱害
無常苦空非我彼於此法深心猒患
怖畏遮止然後攝心置甘露界思惟
此界寂靜微妙捨一切依愛盡離染
永滅涅槃彼如是知如是見故便從
欲漏心得解脫亦從有漏及無明漏
心得解脫既解脫已能自知見我得
解脫我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有我依此故作如是說依初
靜慮能盡諸漏如說依初靜慮能盡
諸漏說依第二第三第四靜慮空無
邊處識無邊處無所有處能盡諸漏
隨所應亦尒謂第二靜慮應作是說
復有苾芻先由如是諸行相狀尋伺
寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定
生喜樂第二靜慮具足住彼不思惟
如是諸行相狀乃至廣說乃至無所
有處應作是說復有苾芻先由如是
諸行相狀超一切種識無邊處入無
所有無所有處具足住彼不思惟如

是諸行相狀但思惟彼所得所趣受

想行識乃至廣說苾芻當知乃至想
定能辨如是所應作事復有非想非
非想處及滅盡定我說於彼脩定苾
芻應數入出彼脩如是七依定時所
有無漏作意相應心住等住乃至心
一境性揔名為定亦名定根亦名定
力亦名定覺支亦名正定是聖出世
無漏無取道隨行道俱有道隨轉能
正盡苦作苦邊際諸有學者如所見
諸行思惟觀察令至究竟於諸行中
深見過患於永涅槃深見功德若阿
羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟
所有无漏作意相應心住等住乃至
心一境性是名定覺支
云何捨覺支謂有苾芻思惟斷界離
界滅界由此發起心平等性心正直
性心無警覺寂靜住性彼作是念我
今應於順貪順瞋順癡諸法離貪瞋
癡由此發起心平等性心正直性心
無警覺寂靜住性復作是念我今應
於貪瞋癡法心不攝受由此發起心
平等性心正直性心無警覺寂靜住

性彼審思惟六順捨法所有無漏作
意相應心平等性心正直性心無警
覺寂靜住性捴名為捨亦名捨覺支
是聖出世無漏無取道隨行道俱有
道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學
者如所見諸行思惟觀察令至究竟
於諸行中深見過患於永涅槃深見
功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察
令至究竟所有無漏作意相應心平
等性心正直性心無警覺寂靜住性
是名捨覺支

雜事品第十六

一時薄伽梵在室羅伐住逝多林給
孤獨園尒時世尊告苾芻衆汝等若
能永斷一法我保汝等定得不還一
法謂貪若永斷者我能保彼定得不
還如是瞋癡忿恨覆惱嫉慳誑諂無
慙無愧慢過慢慢過慢我慢增上慢
卑慢邪慢憍放逸傲憤發矯妄詭詐
現相激磨以利求利惡欲大欲顯欲
不喜足不恭敬起惡言樂惡友不忍
耽嗜遍耽嗜染貪非法貪著貪惡貪
有身見有見無有見貪欲瞋恚惛沉

睡眠掉舉惡作疑蓋憤不樂頻申欠
㰦食不調性心昧劣性種種想不作
意麁重解窔饕餮不和耎性不調柔
性不順同類欲尋恚尋害尋親里尋
國土尋不死尋陵蔑尋假族尋愁歎
苦憂擾惱於此一法若永斷者我能
保彼定得不還介時世尊為攝前義
而說頌曰

貪所繫有情　數往諸惡趣
智者能正斷　不還此世間

如是瞋癡乃至擾惱一一別頌如貪
應知

云何貪謂於欲境諸貪等貪執藏防
護堅著愛樂迷悶躭嗜遍躭嗜內縛
悕求躭湎苦集貪類貪生總名為貪
云何瞋謂於有情欲為損害內懷栽
杌欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過
患極為過患意極憤恚於諸有情各
相違戾欲為過患已為過患當為過
患現為過患總名為瞋云何癡謂於
前際無知後際無知前後際無知於
內無知外無知內外無知於業無知
異熟無知業異熟無知於善作業無

知惡作業無知善惡作業無知於因
無知因所生法無知於佛無知法無
知僧無知於苦無知集無知滅無知
道無知於善法無知不善法無知於
有罪法無知無罪法無知於應脩法
無知不應脩法無知於下劣法無知
勝妙法無知於黑法無知白法無知
於有敵對法無知於緣生法無知於
六觸處如實無知如是無知無見非
現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網纒裹
頑騃渾濁障蓋發盲發無眼發無智
發劣慧障礙善品令不涅槃無明漏
無明瀑流無明軛無明毒根無明毒
莖無明毒枝無明毒葉無明毒花無
明毒果癡等癡極癡欣等欣極欣癡
類癡生總名為癡
云何忿謂忿有二種一屬愛忿二屬
非愛忿屬愛忿者謂於父母兄弟姊
妹妻妾男女及餘隨一親屬朋友所
發生忿怒有忿言如何不與我此物
而與我如是物如何不與我作此事
而與我作如是事由此發生諸忿等
忿遍忿極忿已忿當忿現忿熱極熱

烟極烟焰極焰凶勃麁惡心憤發起惡色出惡言是名屬愛忿屬非愛忿者謂有一類作是思惟彼令於我欲為無義欲為不利益欲為不安樂欲為不滋潤欲為不安隱然彼於我已作無義當作無義現作無義諸有於我欲為無義乃至不安隱而復於彼欲為有義欲為利益欲為安樂欲為滋潤欲為安隱然復於彼已作有義當作有義現作有義諸有於我欲為有義乃至安隱而復於彼欲為無義乃至不安隱由此發生諸忿等忿乃至起惡色出惡言是名屬非愛忿此屬愛非愛總名為忿云何恨謂有一類作是思惟彼既於我欲為無義廣說如前我當於彼亦如是作此能發忿從瞋而生常懷憤結諸恨等恨遍恨極恨作業難迴為業纏縛起業堅固起怨起恨心怨恨性總名為恨云何覆謂有一類破戒破見破淨命破軌範於本受戒不能究竟不能純淨不能圓滿彼既自覺所犯已久作是思惟我若向他宣說開示施設建立

所犯諸事則有惡稱惡譽彼彈彼猒
或毀或舉便不為他恭敬供養我寧
因此墮三惡趣終不自陳上所犯事
彼既怖得惡稱惡譽乃至怖失恭敬
供養於自所犯便起諸覆等覆遍覆
隱等隱遍隱護等護遍護藏等藏遍
藏已覆當覆現覆揔名為覆云何惱
謂有一類於僧等中因法非法而興鬪
訟諸苾芻等為和息故勸諫教誨而
固不受此不受勸諫性不受教誨性
極執性極取性左取性不右取性難
勸捨性拙應對性師子執性心蛆螫
性心很戾性揔名為惱云何嫉謂有
一類見他獲得恭敬供養尊重讚歎
可愛五塵衣服飲食卧具醫藥及餘
資具作是思惟彼既已獲恭敬等事
而我不得由此發生諸慼極慼苦極
苦妬極妬嫉極嫉揔名為嫉云何慳
謂慳有二種一財慳二法慳財慳者
謂於諸所有可愛五塵衣服飲食卧
具醫藥及餘資具障礙遮止令他不
得於自所有可愛資具不施不遍施
不隨遍施不捨不遍捨不隨遍捨心

悋惜性是名財慳法慳者謂所有教
恒續毗奈耶阿毗達磨或親教軌範
教授教誡或展轉傳來諸秘要法障
礙遮止令他不得於自所有如上諸
法不授與他亦不為說不施不遍施
不隨遍施不捨不遍捨不隨遍捨心
悋惜性是名法慳此財法慳摠名為
慳云何誑謂於他所以偽斗偽斛偽
秤詭言施設詭誘令他謂實諸誑等
誑遍誑極誑摠名為誑云何諂謂心
隱匿性心屈曲性心洄復性心沉滯
性心不顯性心不直性心無堪性摠
名為諂云何無慚謂無慚無所慚無
別慚無羞無所羞無別羞無敬無敬
性無自在無自在性於自在者無怖
畏轉摠名無慚云何無愧謂無愧無
所愧無別愧無恥無所恥無別恥於
諸罪中不怖不畏不見怖畏摠名無愧
云何慢謂於劣謂己勝或於等謂己
等由此起慢已慢當慢心舉恃心自
取摠名為慢云何過慢謂於等謂己
勝或於勝謂己等由此起慢乃至心
自取摠名過慢云何慢過慢謂於勝

謂已勝由此起慢乃至心自取摠名
慢過慢云何我慢謂於五取蘊等隨
觀見我或我所由此起慢乃至心自
取摠名我慢云何增上慢謂未得謂
得未獲謂獲未觸謂觸未證謂證由
此起慢乃至心自取摠名增上慢云
何卑慢謂於多勝謂已少劣由此起
慢乃至心自取摠名卑慢云何邪慢
謂已無德而謂有德由此起慢乃至
心自取摠名邪慢云何憍謂有一類
作是思惟我之種姓家族色力工巧
事業若財若位戒定慧等隨一殊勝
由此起憍極憍醉極醉悶極悶心慠
逸心自取起等起生等生高等高舉
等舉心弥漫性摠名為憍云何放逸
謂於斷不善法集善法中不脩不習
不恒作不常作捨加行摠名放逸云
何傲謂有一類應供養者而不供養
應恭敬者而不恭敬應尊重者而不
尊重應讃歎者而不讃歎應問訊者
而不問訊應礼拜者而不礼拜應承
迎者而不承迎應請坐者而不請坐
應讓路者而不讓路由此發生身不

卑屈不等卑屈不極卑屈身傲心傲
自傲誕性捴名為傲云何憤發謂身
擒害性心擒害性身戰怒性心戰怒
性身憤發心憤發已憤發當憤發捴
名憤發
云何矯妄謂多貪者為供養故為資
具故為恭敬故為名譽故拔鬚燀鬚
卧灰露體徐行侹視高聲現威顯自
伎能苦行等事捴名矯妄云何詭詐
謂多貪者為得如前供養等故往至
他家作如是語汝等今者善得人身
諸有誦持經律對法善說法要妙閑
傳記製造疏論樂阿練若樂但三衣
樂常旋礼樂糞掃衣樂行乞食樂一
鉢食樂一受食樂一坐食樂居樹下
樂居露地樂處塚間樂坐不卧樂隨
得坐得不淨觀得持息念得四靜慮
得四無量得四無色得四聖果得六
通慧得八解脫此等賢聖但入汝家
皆得汝等供養恭敬尊重讚歎為作
依怙我之行德未減前人今至汝家
固望同彼是名詭詐復有詭詐謂多
貪者為得如前供養等故往至他家

作如是語汝應於我如父母想我亦
於汝如男女想自今已後共為親眷
憂喜榮辱咸悉是同先来世間汎号
於我為沙門釋子從今向去皆悉稱
我為汝家沙門凡我所須資身衆具
衣藥等物汝皆見供汝若不能我脫
別往餘敬信家汝豈不辱如是所作
種種不實方便語言揔名詭詐云何
現相謂多貪者為得如前供養等故
往至他家作如是語賢士賢女此衣
此鉢此坐卧具此衫襦等我若得之
甚為濟要當常寶護以福於汝除汝
能捨誰當見惠作此方便而獲利者
揔名現相云何激磨謂多貪者為得
如前供養等故往至他家作如是語
汝父母等具足淨信戒聞捨惠乘斯
善業已生人天及得解脫而汝無信
戒聞捨慧既無善業後若命終定生
惡趣其如之何如是讃毀以求利者
揔名激磨云何以利求利謂有一類
先從餘家求得衣鉢及餘隨一支身
命緣持往餘家而現之曰彼某甲家
與我此物然彼施主於長時中恒眷

給我衣鉢等物汝家若能如彼施者
便亦是我所依止處因前方便獲後
利者如是揔名以利求利云何惡欲
謂有一類實不誦持經律對法廣說
乃至實非證得八解脫者而欲令他
知已實是誦持經律對法等者因斯
而得供養恭敬尊重讚歎為作依怙
又自實無出家遠離所生善法而為
他人宣說開示顯已證得如斯等類
揔名惡欲云何大欲謂多貪者為得
廣大財利等故而起於欲已欲當欲
揔名大欲云何顯欲謂有一類實是
誦持經律對法廣說乃至得持息念
又得預流一来果者但無名譽人所
不知意欲令他知有此德因斯便獲
供養恭敬尊重讚歎為作依怙又自
實有出家遠離所生善法而為他人
宣說開示顯已證得如斯等類揔名
顯欲云何不喜足謂有一類於已獲
得色香味觸及餘資具不生喜足復
悕復欲復樂復求揔名不喜足云何
不恭敬謂有一類若親教親教類軌
範軌範類及餘隨一尊重可信往還

朋友如法告言汝從今去勿壞身業
勿壞語業勿壞意業勿行不應行處
勿親近惡友勿作三惡趣業如是教
誨稱法應時於所脩道隨順磨瑩增
長嚴飾宜便常委助伴資粮而彼有
情不欣不喜不愛不樂於師等言違
戾左取而不右取毀呰非撥諸如是
等名不恭敬云何起惡言謂有一類
若親教親教類軌範軌範類及餘隨
一尊重可信往還朋友如法告言汝從
今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業
勿行不應行處勿親近惡友勿作三
惡趣業如是教誨稱法應時於所脩
道隨順磨瑩增長嚴飾宜便常委助
伴資粮而彼有情不欣不喜不愛不樂
於師等言違戾左取而不右取毀呰
非撥及於師等起勃詈言諸如是等
名起惡言云何樂惡友謂有一類好
近惡友言惡友者謂諸屠羊屠鷄屠
腊捕鳥捕魚獵獸刧盜魁膾典獄縛
龍煮狗及罝弶等是名惡友復有一
類毀犯尸羅習行惡法內懷腐敗外
現堅貞類穢蝸牛螺音狗行實非沙

門自稱沙門實非梵行自稱梵行亦
名惡友於如是等諸惡友所親近承
事隨順愛樂名樂惡友云何不忍謂
有一類不能堪忍寒熱飢渴風雨蚊
蝱蛇蝎惡觸及餘苦事復有一類於
他暴惡能發自身猛利剛獷切心奪
命辛楚苦受凶勃穢言不能堪忍即
此及前揔名不忍云何耽嗜遍耽嗜
謂下品貪瞋癡纏名耽嗜即此中品
名遍耽嗜復次中品貪瞋癡纏名耽
嗜即此上品名遍耽嗜云何染貪謂
於諸欲諸貪等貪乃至貪類貪生揔
名染貪云何非法貪謂於母女姊妹
及餘隨一親眷起貪等貪執藏防護
堅著愛染名非法貪云何著貪於自
財物及所攝受起貪等貪執藏防護
堅著愛染是名著貪云何惡貪謂於
他財物及所攝受起貪等貪執藏防
護堅著愛染是名惡貪復有惡貪規
他生命貪皮角等飲血噉肉如是二
種揔名惡貪云何有身見謂於五取
蘊起我我所想由此生忍樂慧觀見
名有身見云何有見謂於我及世間

起常恒想由此生忍樂慧觀見是名
有見云何無有見謂於我及世間起
非常非恒想由此生忍樂慧觀見名
無有見云何貪欲謂於諸欲境起欲
樂欣喜求趣悕望是名貪欲有作是
說於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪
生總名貪欲云何瞋恚謂於諸有情
欲為損害內懷栽杌乃至現為過患
總名瞋恚云何惛沉謂身重性心重
性乃至瞢瞢憒悶愸名惛沉云何睡
眠謂諸眠夢不能任持心昧略性總
名睡眠云何掉舉謂心不寂靜掉舉
等掉舉心掉舉性總名掉舉云何惡
作謂心變心懊心悔我惡作惡作性
總名惡作云何疑謂於佛法僧及苦
集滅道生起疑惑二分二路乃至非
現一趣總名為疑云何瞢憒謂身重
性心重性身無堪任性心無堪任性
身瞢憒性心瞢憒性已瞢憒當瞢憒
現瞢憒總名瞢憒云何不樂謂有一
類得好親教親教類軌範軌範類及
餘隨一尊重可信往還朋友教誡教
授繫念思惟房舍卧具而心不喜不

阿毘達磨法蘊足論卷第九　第十六張　兄

愛不樂悵望悕慼摠名不樂云何頻
申欠呿謂身体舉手足卷舒名曰頻
申鼻面開蹙脣口喎張名為欠呿云
何食不調性謂以不食或食過量或
食匪宜而生苦受摠名食不調性云
何心昧劣性謂心惛昧劣弱捲踼摠
名心昧劣性云何種種想謂有盖纏
者所有染汙色聲香味觸想不善想
非理所引想障礙定想摠名種種想
云何不作意謂於出家遠離所生善
法不引發不憶念不思惟不已思惟
不當思惟心無警覺摠名不作意云
何麁重謂身重性心重性身無堪任
性心無堪任性身剛強性心剛強性
身不調柔性心不調柔性摠名麁重
云何觝突謂有一類於授食時索熟
與生索生與熟索麁與細索細與麁
與不平等與不如法於識不識而與
不與於中數起相違語言是名觝突
復有一類若親教親教類軌範軌範
類及餘隨一尊重可信往還朋友告
言具壽汝於如是如是事業應次第
作彼作是念何事衆業今我如是次

第而作於中數起相違語言是名解穾復有一類或自来謝過或他教謝過或自有啓請或他教啓請於中數起相違語言是名解穾如是或因料理衣服營造事業於中數起相違語言揔名解穾云何饕餮謂有一類分財利時捨一取一情貪無定是名為饕前後食時往飲食所嘗此歠彼好惡不定是名為餮此即及前揔名饕餮云何不和耎性謂心剛強心堅鞕心𢥞悏心不明淨心不潤滑心不柔耎心無堪任揔名不和耎性云何不調柔性謂身剛強身堅鞕身𢥞悏身不明淨身不潤滑身不柔耎身無堪任揔名不調柔性云何不順同類謂有一類於親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友不正隨順是名不順同類

云何欲尋謂欲貪相應諸心尋求遍尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別揔名欲尋云何恚尋謂瞋恚相應諸心尋求遍尋求乃至思惟分別揔名恚尋云何害

尋謂害相應諸心尋求遍尋求乃至思惟分別捴名害尋云何親里尋謂於親里欲令安樂得勝朋伴無有惱害成就一切無惱害法王臣愛重國人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此等故起心尋求遍尋求乃至思惟分別捴名親里尋云何國土尋謂於所愛國土人衆欲令安樂廣說乃至降澤以時緣此等故起心尋求遍尋求乃至思惟分別捴名國土尋云何不死尋謂有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未脩習先應誦持經律對法為諸有情宣說法要學諸傳記製造蹤論居阿練若但持三衣廣說乃至隨得而坐作此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未脩習先應歷觀山川國土園林池沼巖窟塚間礼旋制多遊觀諸寺為此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未脩習待過七年六年五年四年三年二年一年或過七月乃至一月或過七日乃至一日或過此晝或過此夜過

此時已然後習定如是思惟於自身
命不了危脆起心尋求遍尋求乃至
思惟分別摠名不死尋云何陵蔑尋
謂有一類作是思惟我之種姓家族
色力工巧事業若財若位戒定慧等
隨一殊勝恃此方他而生陵蔑由此
等故起心尋求遍尋求乃至思惟分
別摠名陵蔑尋云何假族尋謂有一
類於非親族託為親族欲令安樂得
勝朋伴無有惱害成就一切無惱害
法王臣愛重國人敬慕五穀豊熟降
澤以時緣此等故起心尋求遍尋求
乃至思惟分別摠名假族尋
云何愁謂有一類或因父母兄弟姊
妹師友死故或因親族滅亡都盡或
因財位一切喪失便發自身猛利剛
獷切心奪命辛楚苦受彼於尒時心
熱等熱內熱遍熱便發於愁已愁當
愁心中愁箭摠名為愁云何歎謂有
一類或因父母兄弟姊妹師友死等
便發自身乃至苦受彼於尒時心熱
乃至心中愁箭由此緣故而傷歎言
苦哉苦哉我父我母廣說乃至我財

我位如何一旦忽至於此其中所有
傷怨言詞種種語業捴名為歎云何
苦謂五識相應不平等受捴名為苦
云何憂謂意識相應不平等受捴名
為憂云何擾惱謂心擾惱已擾惱當
擾惱擾惱性擾惱類捴名擾惱從貪
瞋癡乃至擾惱皆名雜事於此雜事
若永斷一定得不還以一斷時餘容
隨斷故佛保彼定得不還

說一切有部法蘊足論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造